周易略解

三

叢書集成

初編

主編者 王雲五

商務印書館發行

周易略解

(三)

馮經撰

周易略解卷六

後十二卦

䷴漸。女歸吉。利貞。

卦象體德皆有漸意。女歸喻君子有行。必由其道。以禮則吉。守正則宜也。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。

漸與晉皆進也。漸之進尤當如女歸乃吉。否則非漸矣。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

下焉者雖善不尊。故得位乃得有功。不正者雖令不從。故以正。斯可以正邦。本義曰。自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。

其位剛得中也。

剛中則能不競不絿。敷政優優。故有功於正邦。按此宜專指五。程傳自否而來。則爲柔進。非剛中矣。

止而巽。動不窮也。

止而巽若无意於動者。而動乃不窮也。又按物不可以終止。終止則窮。故艮六五一動變漸。自柔變剛爲進。剛居五爲得位得中。內仍止而外能巽。此動之所以不窮也。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木由下而升君子法之自崇其德山上有木增高貴漸君子法之修己治人所居必以賢德故身益修如艮之敦兼善宜於土俗故人易從如巽之入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸之家人也柔下无應以難進而思補過者也厲謂操心危有言則聞其過可无咎矣如鴻小大相隨小者力微可危大者呼之奮飛使免害也

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

漸之巽也二得女歸之吉者中正有應受祿不誣往有功也又按艮爲小石如磐

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸之觀也過剛不中非吉行也若再征而不知止則失其居以四爲婦而非正應則无其實故凶宜防患也又按艮爲徑路如陸如征坎陷不復離爲大腹如孕中虛不育坎盜爲寇艮止禦之鴻有雌雄卵乃可育失雄則卵不育鴻孤不寐則並宿者令其防害如譙禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

知進而不知退。則離羣。似育而實不育。則失道。承四柔正。順巽相保而已。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

漸之遜也。乘剛而能柔。履危而得安。可无咎矣。鴻趾連不能握枝。桷平乃得安處。又按四乘坎艮皆堅木。艮止如桷。

象曰。或得其桷。順以巽也。

柔正爲順。巽之主也。順則相保。巽動不窮。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

漸之艮也。五卽剛得中者。進得高位。以二爲婦。應之正也。中互未濟。時之窮也。然時之窮不勝其應之正。終得相濟。以正邦也。又按巽爲高。乘艮如陵。

象曰。終莫之勝吉。得所願也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

漸之蹇也。居賢德善俗者也。范諤昌改陸爲逵。以就儀韻。或謂古人讀儀爲俄。則陸當作阿。訂詁曰。漸上之羽可儀。與蠱上之志可則。蓋百世之師也。愚謂達則民不失望。窮則修身見於世。

象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

周于德者。不失常度。

䷵歸妹。征凶。无攸利。

歸妹與漸全反。漸謂幼學。壯行如女之歸。故吉利貞。若未壯而行。則如歸妹征凶无攸利矣。又按兌少女爲妾。故曰歸妹。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。

古者天子諸侯取女歸必有妹。所以廣嗣。蓋取乾爲天爲君。坤爲地爲衆之義。若无此義則萬物廢。故歸者女之終。生育者人之始。

說以動。所歸妹也。

咸以內艮統兌。故止而說。乃男下女之志。此以內兌統震。故說以動。乃所歸妹之由。言不待壯而行也。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

二爲成卦之主。位既不正。淫破義矣。柔乘二剛。小加大矣。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

澤以雷動。如女從男動。以少女而兼擅恩威。故有敝。君子知之。永終絕之也。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

歸妹之解也。位卑猶當未至。征凶。仕有居卑而職易稱者。如歸妹用以爲娣。雖曰實命不同。猶能肅肅宵征。以致吉也。

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

以娣者以其德也恆則若將終身承則可幸无罪

九二眇能視利幽人之貞

歸妹之震也剛中居柔未至无攸利蓋用晦而明者仕猶未仕宜不易所守也又按初正不中如跛此中不正如眇履卦六三兼之皆取兌象履三以柔志剛則爲武人此與履二皆剛居柔故同爲幽人

象曰利幽人之貞未變常也

初固以恆二亦未變若變柔以乘剛則无攸利矣

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹之大壯也三卽柔乘剛无攸利者易論曰須賤女也天官須女四星賤妾之稱按此蓋喻仕欲藉勢爲賤役不與士齒寧反而居卑猶有常職以事其上也

象曰歸妹以須未當也

初位當爲娣三未當爲須可知須爲尤賤寧反而下同於初也

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹之臨也當義而後交者剛居柔而无正應未當泰交之義學優未仕故如愆期然學也祿在其中終有當於天地之大義也又按過中如愆期

象曰。愆期之志。有待而行也。

詩曰。人涉卬否。卬須我友。

六五。帝乙歸妹。其君之袂不如其娣之袂良。月幾望。吉。

歸妹之兌也。下交者也。歸妹之有君娣。猶他卦之有君臣。皆指五二正應而言也。恭儉以優其娣。婦德盛矣。故吉。又按袂圓應規。互坎爲月。二互離文明。故娣袂尤良。離南坎北。震東兌西爲望。兌上缺。故幾望。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

滿而不溢。高而不危。以貴逮下也。

上六。女承筐。无實。士刲羊。无血。无攸利。

歸妹之睽也。見左傳僖公十五年。此卽所謂天地不交而萬物不興也。贊无其誠。牢非特殺。不以禮始。君子永終知敝矣。自初至五皆言女子有行。至上遂言女歸于士。女无實而士亦不禮焉。又按震爲竹而仰如筐。離中虛故无實。兌爲羊。坎爲血卦。離爲乾卦。故无血。

象曰。上六无實。承虛筐也。

䷶豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

全卦離與震合德。爻位二與四同功。盛德豐功。治道亨矣。臣同功以輔治。由君愼德以致治。五居王位。

假猶致也豐亨可喜亦可憂徒憂无益日中喻智周道濟而不過則豐亨可保故六爻惟二四五吉王假之以上所以開先勿憂以下所以善後

彖曰豐大也明以動故豐

豐大有由書曰慮善以動動爲厥時離明則能慮善震則動惟厥時

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

王敬大臣以尙賢也書曰庶明勵翼邇可遠在茲智臨天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

日月之所以不可過者以其中則昃盈則食耳盈不可過必與時消又不可虛必與時息天地且然況人與鬼神乎又有天道循環无往不復之意所以戒盈

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

天之明威莫大於雷電君子爲威獄以類天之震曜

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

豐之小過也剛正有遇可亨者也應位爲遇合德爲配四爲震主旬亦配也十日爲旬各有所配甲丙戊庚壬爲上乙丁巳辛癸配焉初以明始遇四動始无應如有應持盈于未盈故雖以下配上而无咎我往而人尙焉

象曰雖旬无咎過旬災也

上象天際翔則過於所配矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

豐之大壯也二卽勿憂宜日中者蔀茅茨也二柔遇五亦柔雷電未合而先驚如豐其蔀以蔽未然之雨而適以自蔽其已然之明大學所謂有所憂患視而不見也日中見斗又甚於不見所謂疑也兩柔相疑往必得疾惟誠意以正心因以正君孚則不疑感發則无疾故吉又按巽伏如蔀離目如見震仰如斗巽爲進退不果故疑

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐之震也三在雷電中雖有孚不能發志知難而退者也明剛過中遇上柔極應猶未應欲効其明而受蔽欲効其剛而受屈正可退而免咎也又按沛或作旆震動之象巽白如沫王氏曰斗之輔星兌爲毀折正西爲右姚氏小彭曰沛滂霈也圖解曰兌澤之象然則沫亦雨濛蝛

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

受蔽受屈因而自戒也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐之明夷也。四亦在雷電中。賴初之明以動者。二以憂疑自蔽。故有孚乃吉。四處多懼而迷。故有遇則吉。初不挾賢。故以四爲配。四不挾貴。故與初等夷。內明亦外動之主也。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

陽居陰位。故幽。吉行謂賴初之明以動也。

六五。來章。有慶譽。吉

豐之革也。王假之則賢臣來矣。來章謂二之明。四之動。皆假之使來尙大也。慶謂君臣同福。譽謂相得益彰。

象曰。六五之吉。有慶也。

譽在其中矣。

上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。

豐之離也。見左傳宣公六年。柔動而上以居豐極。與初相反。過旬災也。又按巽入震出。故曰屋曰家曰戶。離目如闚。中虛无人。闃寂也。巽伏。故不覿。

象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。

自高絕物。非人揜之也。

䷷旅。小亨。旅貞吉。

艮爲徑路。日行路上如旅。豐上以窮大失居。故旅以小亨自卑而尊人也。不失其正。則吉。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。

外體柔中。內德能止。皆不過也。體順乎剛。德麗乎明。皆親賢也。

旅之時義大矣哉。

象曰。山上有火。旅。君子以明愼用刑而不留獄。

自立如山。明速如火。旅固宜然。凡旅人欲歸則歸。惟獄中欲歸不得。尤爲可憫。君子用獄亦宜立法如山。速決如火。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

旅之離也。柔下失中。自謂小亨而不知適以取災。又按艮爲小石。故瑣瑣。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

豐窮大固失其居。此窮迫又非所以行旅。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。

旅之鼎也。柔中爲旅貞。故所得亦正。又按巽入艮止。故卽次。柔中能懷。山澤利藪爲資。艮爲少男。又爲閽寺。故曰童僕。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

旅之晉也。三亦取災者。過剛不中與二相反。又按離火兌毀故焚。巽伏故喪。余氏曰。貞與貞厲皆自爲句。不連上童僕。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

旅宜自卑而尊人。以旅與下則卑人。以旅在上則自尊矣。故三曰其義喪。上曰其義焚。與下猶云瀆下耳。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

旅之艮也。以剛居柔。雖勝於三猶未如二。處謂暫處。得亦偶得。非心所樂也。資斧謂財利。又按互兌爲金。亦利也。離腹中虛。兌說而巽。不果故不快。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

旅之遯也。柔得中乎外也。射雉所挾者小。所得者大。喻游士不過懷一材一藝而出疆。終以此成名而受命。謂小亨也。又按離爲雉。艮手射之。訂詁曰。亡卽出亡之亡。

象曰。終以譽命。上逮也。

名譽祿命由上所逮。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

旅之小過也。剛不正而亢又甚於三之焚次喪僕。蓋旅以牛引重致遠。喪童僕。厲矣。喪牛尤凶。喻喪其順德而不覺也。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

在上如巢。下民侮之。所以焚也。人莫以告。所以喪也。

䷸巽。小亨。利有攸往。利見大人。

巽以陰從陽。恭愼之意。故小亨利往。

彖曰。重巽以申命。

布命宜巽。申猶重也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。

五固中正。二巽乎五而志行。初四順之往見大人。卽順乎剛也。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

風相隨則物易感。命有申則事易行。

初六。進退。利武人之貞。

巽之小畜也。柔下未正。過愼則葸。宜健正以行事也。又按巽爲進退不果。宜以剛克。如武人以治之。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽之漸也剛巽乎中正而志行也牀下巽之至也巽出於誠故吉史巫紛若百禮既至誠之至也又按巽互離兌皆女詩曰載寢之地故在牀下離文如史兌爲巫

象曰紛若之吉得中也

禮儀既備情文適中神人以和

九三頻巽吝

巽之渙也三剛過矣巽不由中不能持久頻巽頻吝耳與二相反

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

巽之姤也四亦不中而悔可亡者柔能順乎剛正爲卦主利有往也又按離爲網罟又爲雉故曰田四處上下卦中爲上中下三品上品奉祭中品燕賓下品充君庖詳見小雅車攻大庖不盈傳

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽之蠱也五卽申命行事之大人也悔生乎動故事有利卽有不利惟正則吉而悔亡初雖未利終无

不利。如天干自初而終。中必歷庚。庚更事也。先庚三日。丁寧以申命。悔无初也。後庚三日。揆度以行事。終有吉也。又按蠱互震東爲甲。巽互兌西爲庚。

象曰。九五之吉。位正中也。

二得中則恭而不勞。五正中故愼而不蔥。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

巽之井也。巽極失利。雖正亦凶。況不正乎。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

上指本爻。窮謂巽極。過恭則勞。正乎一讀。

䷜兌亨。利貞。

兌德可亨。兌體能正。理義浹洽則心亨。民情浹洽則治亨。皆宜於正。

彖曰。兌。說也。

咸固無心之感。兌亦無言之說。理默識而情默化。亨可知矣。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

剛中能正。柔外不可不正。下與上同德爲順天。上與下同體爲應人。所說有甚於逸者。則雖勞不怨。所

說有甚於生者則雖死不辭故謂之忘兌爲無言之說默相勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

坎中滿以足乎己者及人故常德行習教事兌上缺以人補己之不足故要朋友講習

初九和兌吉

兌之困也初得朋友講習者也剛正處離明之下與二和同无閒

象曰和兌之吉行未疑也

卦之四陽惟初不與陰比故與陽未疑不待商而自孚也

九二孚兌吉悔亡

兌之隨也二剛中者也居柔爲悔能以實德獲上悅民則吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

兌之夬也三說而非貞矣柔不中正无應于上而來就二陽苟求故凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

兌之節也四非貞而利貞者也承五從貞乘三非貞互巽進退不果故商度而未寧然與五同剛故能

介然守正而深惡柔邪也。夫惡邪如疾。卽所以損其疾。使遄有喜也。介然守正以疾邪。亦如无妄之疾。勿藥有喜也。

象曰。九四之喜。有慶也。

九五。孚于剝。有厲。

兌之歸妹也。五剛中能貞者也。陰能剝陽。小人之難孚者。五欲以己之貞孚之使貞。猶難免厲。

象曰。孚于剝。位正當也。

正當猶厲。甚矣。小人之難近也。

上六。引兌。

兌之履也。上柔外。過中者也。三以己來就人。上引人來就己。孟子記右師入門。有進而與右師言者。是引兌也。有就右師之位而與右師言者。是來兌也。

象曰。上六引兌。未光也。

巽主內伏。故巽而不已。以至於三。爲頻巽。兌主外見。故說而不已。以至於上。爲引兌。相引不已。所見必昏。

䷺渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

坎中實如水澤腹堅。巽風散之。渙然冰釋也。卦體可亨。誠能感神。則宜濟艱鉅。又宜常正也。又按大傳

舟楫取渙。故利涉。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

訟亦以坎下爲剛來。此言不窮者。謂二在內卦。如賢人至而通顯也。小畜亦以巽上爲柔得位。此言上同者。謂四在外卦。如臣近君而居高也。

王假有廟。王乃在中也。

利涉大川。乘木有功也。

詩曰。濟濟辟王。左右奉璋。王乃在中也。又曰。滭彼涇舟。烝徒楫之。乘木有功也。皆言得人也。又按震巽固木。坎艮亦堅木。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。

神妙萬物。觀風行水渙。其知神之所爲乎。又按帝出乎震。長子主器。故如享祀。

初六。用拯馬壯吉。

渙之中孚也。初以柔下而涉方渙之川。雖陷於險。上從九二。猶可用拯。惟速乃吉。用猶利也。文王以之。

象曰。初六之吉。順也。

九二。渙奔其机。悔亡。

渙之觀也。卽剛來不窮者。因渙而來奔。得机而悔亡。二老之歸西伯是也。又按震足如奔。坎爲堅木。艮

手憑之如机。

象曰。渙奔其机。得所願也。

六三。渙其躬。无悔。

渙之巽也。三非貞而利貞者也。柔得陽位。將欲與五同功。先釋一己之私以免失正之悔。主爾忘身。无內顧也。

象曰。渙其躬。志在外也。

六四。渙其羣。元吉。渙有邱。匪夷所思。

渙之訟也。柔得位而上同者也。下无應與。釋朋黨之累。以得首善之吉。渙羣而德愈高。非常見所及也。又按无應故渙羣。互艮故有邱。巽爲高。故匪夷所思。

象曰。渙其羣元吉。光大也。

无私則光大也。若咸四朋從。則未光大矣。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

渙之蒙也。王在中者也。本義謂四能散小羣以成大羣。五如散小儲而成大儲之意。愚謂凡大命令之下如汗從心而透。所渙者必自王所居者而渙之。如夫言告自邑。泰言自邑告命。王居无咎。則渙於天下皆无咎矣。

象曰王居无咎正位也

王居既正猶北辰居而衆星拱則令出惟行也

上九渙其血去逖出无咎

渙之坎也上已涉大川矣按傳血字絕句與小畜血去連讀不同隆山陳氏曰坎爲血卦逖遠也本義依小畜作惕

象曰渙其血遠害也

血何以渙逖出則无咎矣

䷻節亨苦節不可貞

渙上遠害離去之意物不可以終離故受之以節爻象有節德體可亨苦節褊心也專指上六又按坎爲心病故苦

彖曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔平分則不剛不柔敷政優優剛得中者剛而塞剛而无虐也本義曰卦體陰陽各半而二五皆陽原始曰柔節剛居其外剛節柔居其中節陽正所以節陰故亨

苦節不可貞其道窮也

上柔失中則苦於行矣

說以行險。當位以節。中正以通。

能說雖行險亦不苦。忘其勞也。當位則所節皆可貞。中行正立所以亨也。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

天地以日月不過爲度。故四時不忒。法天地以制度。既能節用。又能愛人。節而不苦矣。辨體曰。天地之數六十。故卦六十而爲節。愚按四時三百六十日。故爻亦三百六十而爲節。前此三百五十四爻。朔虛六日也。年有閏月則三百八十四日。全經爻數也。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

澤以虛受。故能節水之流。稍盈則溢。又能自節其過。度出於數。制之使動必有法。所謂黃鍾爲萬事根本也。行出於德。議之而後動。則身可爲度也。

初九。不出戶庭。无咎。

節之坎也。初可貞者也。剛未得中。故不出。當位故无咎。訂詁曰。初前遇二陽奇如戶。二前遇三陰偶如門。

象曰。不出戶庭。知通塞也。

上坎爲通。在初猶塞。知塞則必知通。訂詁曰。二以奇當其前。若有以塞之。

九二。不出門庭。凶。

節之屯也。二不知通者也。剛中當出。失正不出。故凶。又按遇艮門闕。艮止不出。
象曰。不出門庭。凶失時極也。
初未互震。故不出爲知塞。二既互震。故不出爲失時。極猶窮也。
六三。不節若。則嗟若。无咎。
節之需也。柔不中正。常恐傷財害民而自咎也。蘇氏曰。咨嗟而節之。以爲不可不節也。原始曰。東坡之說蓋從兩若字悟入。愚按意似離初履錯然。凡言无咎者九十三。皆善補過也。本義言无所歸咎。則此无咎與諸爻異矣。
象曰。不節之嗟。又誰咎也。
惟自咎而已。所以爲善補過。若舍己咎人。則反有咎矣。
六四。安節亨。
節之兌也。以柔正事剛中之君。安於君之制度者也。
象曰。安節之亨。承上道也。
九五。甘節吉。往有尚。
節之臨也。節以制度者也。甘謂先得人心所同然。故四承其道而安之。當位故吉。中正故有尚。
象曰。甘節之吉。居位中也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

節之中孚也。柔極失中不可貞者也。不正固凶。貪鄙是也。雖正亦凶。儉陋是也。然不正則凶而有悔。得正雖凶而悔亡耳。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

䷼中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

卦似大離。三四中虛。二五中實。孚之體也。誠无不格。則鳥獸魚鼈咸若。凡有血氣莫不尊親。如是乃吉。可濟艱鉅。又宜常正也。又按豚魚幷見姤爻。豚卽羸豕。姤巽下故言於初二。中孚巽上。故言於卦。

彖曰。中孚柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

柔在內者。虛而有主。柔而立也。剛得中者。實而不偏。剛而塞也。內說外巽。德可用矣。此說彼巽相爲用矣。必由孚以立體而用乃行。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

及物則以中實爲吉。用材則以中虛爲利。

中孚以利貞。乃應乎天也。

无妄匪正。天命不佑。故中孚貴貞而不諒。乃合乎天。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

恩澤之上有風化。故爲中孚。君子於民。未忍不教而殺。書曰。服念五六日至於旬時。傳曰。小人之獄雖不能察。必以情。忠之屬也。

初九。虞吉有它不燕。

中孚之渙也。利貞者也。本義曰。初應六四。度其可信則吉。竊按虞乃防閑之意。傳曰。不備不虞是也。邪不閑則誠不存。家人閑有家。中孚虞於初。防家防心皆在初也。又按有他不燕。恐其因而不安也。解見大過。

象曰。初九虞吉。志未變也。

解見家人。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。訂詁曰。靡古本作縻。

中孚之益也。剛得中者也。雖在陰位而不得中。故初從而和之。二遇五中正。如得好爵。不欲私爲己有。故與初同入其邦。同被其化。如靡之也。下二句卽同鳴之詞。又按兌正秋爲澤。故鶴在焉。初在下如子。相承如和。本義以五之應爲子和。然五兼天爵人爵以化邦者。非其子也。

象曰。其子和之。中心願也。

二之心在五。初之心在二。猶在五也。故其鳴同。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

中孚之小畜也。三雖柔在內而失正不燕者也。凡應而不相與爲敵。三與上應亦爲敵者。中孚以利貞乃應乎天。若失正則爲得。敵乍見爲相得。故鼓歌。旋見爲相敵。故罷泣。无以自主。徒不燕耳。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

中孚之履也。四乃柔在內而位當者也。小畜歸妹之月幾望。喻妻道也。此喻臣道也。事君以嘉德。不以黨援。如涉川以舟虛。不以匹馬。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

在下如西南得朋。乃與類行。在公則絕私交以上孚於君。

九五。有孚攣如。无咎。

中孚之損也。剛正得中化邦者也。大有厥孚交如。五應二以遍孚也。小畜中孚。皆曰攣如。五結四以遍孚也。

象曰。有孚攣如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。

中孚之節也。无信以及物者也。中孚以利貞乃應乎天。不孚而好高。猶翰音欲登于天。雖正亦凶。況不正乎。

象曰。翰音登于天。何可長也。

又按禮稱雞曰翰音。豚曰腯肥。魚曰挺祭。縞疑豚魚吉。卽孚乃利禴之意。萃大牲吉。此豚魚吉者。苟有明信可薦鬼神也。故節必受以中孚。否則苦節不可貞。如以翰音升香于天。故凶歟。另備一解。

䷽小過。亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

四陰外盛。兩陽內陷。小過於大矣。有過何以亨。小懲而大戒。此小人之福也。宜常守正以戒失正。祇可量能任事。不可好大喜功。借鑑於物。辭尊居卑。卽爲大吉。托鳥音以申戒之。猶中孚托鶴鳴以申勸也。

彖惟此言大吉。

彖曰。小過。小者過而亨也。

人恆過而後能改。

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。

因偶失正。以常行正。時行當可也。二五柔中。可小事也。

剛失位而不中。是以不可大事也。

三四失位則失守。不中則不可行。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

卦以象告。如鳥以音告。又按中孚內柔外剛。孚字從爪從子。如鳥抱卵至。小過內實外虛。如小鳥飛鳴。

虛聲過於實力故以下爲大吉。上震仰爲逆。下艮柔承剛爲順。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

山高有限。雷出有時。本無過也。卽甚峭厲。亦小過耳。君子行恭喪哀用儉。本非過也。卽或過焉。亦小過耳。

初六。飛鳥以凶。

小過之豐也。去順效逆者也。初柔下順。應四上逆。爲四羽翼。而皆不正。四以之飛。卽以之凶。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

猶云凶如何也。甚言其不宜上耳。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

小過之恆也。柔得位而中過以利貞者也。易教尊陽。五爲陽位。雖陰居五。猶必尊焉。此卦陰多於陽。如孫之衆過於其祖。然與五相得。尙知所尊。尊妣亦因以尊祖矣。遇相與也。二既自卑而尊五。如臣不及君而下與其臣同守分也。蓋取象於家則五柔尊如妣。取象於國則五爲其君。二與初同爲其臣。而初飛以凶。二守臣分。以身示教。故象曰。臣不可過也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

小過之豫也。剛不中者也。本卦四陰過乎兩陽。易于戕陽。兩陽不能過陰。難于防陰。夫既不能過。寧過於防矣。苟恃剛正以與陰應而弗過防。則所應者或欲戕之。卽謂之凶。不待既戕而後凶。又按上應爲從。

象曰。從或戕之。凶如何也。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

小過之謙也。三四皆剛不中。三則多凶矣。而四多懼。尙可无咎。其遇羣陰。寧過防之。弗過遇之。蓋過遇卽厲。故必戒也。勿用永貞者。勿常恃正應而過遇也。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

剛失位而知戒也。蓋不中則應雖正而不可長遇矣。故曰勿用永貞。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

小過之咸也。五亦柔中宜下者也。无應於下。故澤未遠施。宜取潛德以爲助。止可小事耳。又按小畜我指下卦。此指上卦。不宜上也。二在艮山之下。如穴。

象曰。密雲不雨。已上也。

陰不宜上。故宜下取。

上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

小過之旅也。不能下者也。君子於小人。寧過防之。弗過遇之。求无咎耳。小人於君子若有弗遇必爲過甚。如鳥惡網罟。欲飛過之。反自投焉。不宜上而上。是謂災眚。告之使自返也。

象曰。弗遇過之。已亢也。

䷾既濟亨。小利貞。初吉終亂。

兩象六爻皆既濟矣。既濟不可好大喜功。亨小據傳當作小亨。主二言也。能貞則吉。非貞則亂。終亂猶未亂。大象所謂思患豫防耳。原始曰。初遇離明。終遇坎險。

彖曰。既濟亨。小者亨也。

二爲卦主。小者得大者之應而亨也。

利貞。剛柔正而位當也。

易惟此卦六爻皆正。

初吉。柔得中也。

二爲柔中。尤得持盈守成之道。

終止則亂。其道窮也。

終止謂以柔居上。安肆之極。與二相反也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

物賴水火以生。既濟則羣生既遂矣。然患或生於中滿。惟中虛者能思而豫防之。

初九曳其輪濡其尾无咎。

既濟之蹇也。初剛正者也。車馬濟矣。輪猶拖泥。尾猶帶水。皆既濟之初。未忘得濟之難。尙无咎也。

象曰曳其輪義无咎也。

六二婦喪其茀勿逐七日得。

既濟之需也。柔得中者也。往從王事。猶女子有行。遇五驕主。雖未得行而勿求。其道未窮。雖不求行而自得。蓋謂文王事紂。終得志行乎中國也。又按柔正如婦。坎輪離雉。如車有翟茀。

象曰七日得以中道也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

既濟之屯也。防患者也。上柔終亂。三與之應。能以剛克。勿用其人以致亂也。又按離南爲武丁。猶震東爲帝乙。上在離外如鬼方。柔極如小人。

象曰三年克之憊也。

七日言速。三年言久。故憊。

六四繻有衣袽終日戒。

既濟之革也。思患豫防者也。舊說繻當作濡。滲漏也。舟有滲漏則以衣袽塞之。蔡氏曰。繻帛中之美者。

袾衣之敝者．既濟過中．時且變矣．繻雖美必至於有袾．事雖濟必至於未濟．終日戒懼則不至終亂矣．愚按繻喻初吉．袾喻終亂．

象曰．終日戒．有所疑也．

凡思患豫防者非眞有患．有所疑耳．

九五．東鄰殺牛不如西鄰之禴祭．實受其福．

濟之明夷也．五雖未亂而將終止．不如二之初吉也．又按坎爲血卦．乘離爲牛．故曰殺牛．離爲夏．故曰禴祭．東鄰謂紂．西鄰文王也．後天卦位乾以坎震艮爲東鄰．巽以離坤兌爲西鄰．

象曰．東鄰殺牛不如西鄰之時也．實受其福．吉大來也．

極言西鄰之吉．以見東鄰之不能．

上六．濡其首．厲．

既濟之家人也．終亂者也．初剛濡尾得濟．回思其艱危．故无咎．上柔濡首．既濟復溺於安肆．故曰終止則亂．其道窮也．又按險極故厲．

象曰．濡其首厲．何可久也．

初吉既不可恃．終亂又當速改．

䷿未濟．亨．小狐汔濟．濡其尾．无攸利．

兩象六爻皆未得濟待濟乃亨同一濡尾不能如既濟之无咎者汔濟猶未濟也井汔至而羸瓶固凶狐汔濟而濡尾亦无攸利狐言小者坎在下也

彖曰未濟亨柔得中也

既濟二得柔中小者亨耳此則五得柔中而出險外故直言亨

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

初柔未出險中如小狐焉无攸利者由其中止不續終耳至二剛得柔應中互既濟未出者可出不續者可續非終不濟也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

水火本爲能濟之具猶有未濟之時觀其潤下炎上之辨流湿就燥之方君子於物无所不用其愼矣

初六濡其尾吝

未濟之暌也初柔不中坎窖險深莫能亨也不能謹始豈能續終故吝

象曰濡其尾亦不知極也

未濟而濡尾則水深可知亦不知深之所極耳自以爲知而實不知尤爲可鄙

九二曳其輪貞吉

未濟之晉也剛柔應者也應五而互既濟故象如其初皆謂知難也雖未當位亦能貞吉

象曰。九二貞吉。中以行正也。

剛中以應柔中。所應既正。所行自正。見彖傳解。

六三。未濟。貞凶。利涉大川。

未濟之鼎也。三亦坎窖。汔濟未出。柔難獨行。宜乘二剛以濟。

象曰。未濟征凶。位不當也。

未若二之中以行正。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞於大國。

未濟之蒙也。失正有悔。能正則吉而悔亡。震无咎者存乎悔。伐其失正者謂上九也。受賞於得中者謂六五也。又按上居離極。爲鬼方。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

未濟之訟也。柔得中者也。雖不當位而剛柔應。有中以行正之吉。无過中失正之悔。詩曰。樂只君子。邦家之光。上下交孚而吉也。五卽既濟之二。彼得中乎內爲婦。此得中乎外爲君子。

象曰。君子之光。其暉吉也。

光照於人。故人稱君子之光。暉出乎己。故曰其暉。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
未濟之解也上以剛柔應而續終矣夫濟能續終則所應者交孚於宴樂亦可无咎若至濡首則續猶
未續始雖有孚終失是矣
象曰飲酒濡首亦不知節也
飲酒沈湎如狐濡首初柔未及故不知極上剛太過故不知節君子所以愼辨物居方也濡首則內伐
德外喪威儀故酒誥言德者八言威儀者一詩賓筵言德者一言威儀者五詳畧互相發也蓋有惕於
濡首之弊焉
古本上下經終然後次以十傳今存大畧如左
上彖傳大哉乾元至是以畜牝牛吉也
下彖傳咸感也至剛柔應也
上象傳天行健至以正邦也
下象傳山上有澤咸至亦不知節也
繫辭上傳
繫辭下傳
文言傳

說卦傳.
序卦傳.
雜卦傳.

周易略解卷七

上繫辭傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此下八節爲一章言易出於自然以教易簡也首言天高地下萬物散殊中言合同而化流而不息末則歸於易簡樂記又云大樂必易大禮必簡與天地同和同節故也易無思也無爲也天地之大何思何慮仰觀俯察窮神者見之謂之神知化者見之謂之化易簡者見之謂之易簡耳天尊自尊地卑自卑非爲作易地也而乾坤定矣天地有自然之高卑自然之動靜聚羣有同異隨在有象形亦非爲作易地也而易中爻位貴賤卦體剛柔占詞吉凶時義變化備矣故曰神无方易无體無往非神也無在非易也

是故剛柔相摩八卦相盪

惟有自然之理故作易者剛畫與柔畫相摩每卦與八卦相盪而變化所成具見于剛柔八卦中矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

萬物出乎震齊乎巽雷以動之風以散之也霆者雷中之火雨者風中之水謂離坎也後天離東坎西

爲日月。先天離南坎北爲寒暑。獨詳離坎者。易字篆文從日從月。正取日月往來陰陽變易之義。故上下經皆歸重焉。不言艮兌者。兌處寒暑之間。艮則成終成始者也。

乾道成男。坤道成女。

乾坤皆以變化爲道。成男成女。說卦傳第十章以下是也。周子曰。萬物生生而變化無窮焉。

乾知大始。坤作成物。

乾坤以健順爲德。萬物資始。健始之也。萬物資生。順成之也。知猶主也。無心如有心。作猶爲也。無爲如有爲也。

乾以易知。坤以簡能。

夫天地萬物父母。大生廣生。宜不勝其難矣。以爲易簡者。實無思也。無爲也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

此知猶識也。夫人豈能無思無爲。謂之易簡正于有思有爲見之。有思仍易。有爲仍簡。乃眞易簡也。同心故有親。合力故有功。久常於中也。大徵於外也。雖未久大。預信其可也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

聖人特美易簡以立教。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。

以下六節爲一章。說卦以釋繫辭也。以卦爲主。卦未設則象在天地。吉凶難明。既設則在卦中。繫辭于卦。吉凶乃明。

剛柔相推而生變化。

卦未設則剛柔斷於動靜有常。變見於在天在地。既設卽卦畫剛柔推移亦生變化。下文六爻之動是也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

承首節而言。卦有失得憂虞之象。故辭有吉凶悔吝以明之。詳見下章。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

承次節而言。亦各有象。變化以象運行之進退。舉晝夜以該寒暑。並見上章第三節。爻言乎變。故曰動。三極之道。天地人之至理也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

自聖人設卦而有序。繫焉而有辭。居安者。文言所謂居上不驕。在下不憂。素位之學也。樂玩者。第八章及下傳五章是也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

居謂未有行爲。動卽九章所謂將有爲也。將有行也。居則觀聖人之所觀。而玩聖人之所繫。動則觀剛柔相推之所生。而玩所值之吉凶。是以有得無失也。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

以下五節爲一章。亦釋辭也。伏羲卦象。文王言之。其卦變則周公言之。象爻所言卽伏羲之易。無異言也。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。

至末三其字皆指象變。

是故列貴賤者。存乎位。齊小大者。存乎卦。辨吉凶者。存乎辭。

齊猶定也。定體象之小大。在成卦之主爻。解見下傳四章。又按稱名小者取類皆大。雜而不越。故曰齊。

存乎卦體卦德卦象。

憂悔吝者。存乎介。震无咎者。存乎悔。

悔吝雖小疵不可不憂。乾上有悔。惟聖人知進退存亡而不失其正。屯三往吝。君子幾不如舍。所謂憂悔吝者存乎介也。介卽得失之介。憂之斯不失矣。不幸而失。寧悔勿吝。孟子曰。困於心衡於慮而後作。所謂震無咎者存乎悔也。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

爻在卦中。辭兼卦爻。唯變所適。故曰之。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

以下四節爲一章。首言易道之大。下言聖人用易。窮理盡性以至於命。本義確矣。與準承首章首節而言。彌綸謂剛柔八卦遍合乎雷霆風雨日月寒暑成男成女之道。統言之合一無間爲彌。分言之亦各有合如綸也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

所謂窮理者。天成象而文明。地成形而理幽。以易觀察則知幽明有故。天地之爲物不貳是也。死生有說。誠者物之終始是也。陰陽之氣在物爲魂。氣本精實。故聚爲物以成形也。魂漸游散。故消爲變。不附體也。鬼神無形而云情狀者。體物不遺是也。此皆誠之不可揜如此。則理無不窮。一以貫之矣。

與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

所謂盡性者。性者理也。易與天地準。得其理者亦與天地相似。故亦彌綸而不違。知周似天而道濟似地。有以實之。故知雖高而不至於過高。旁行謂四達亦不至於流蕩。皆知周道濟故也。知命所以樂天。不憂則知益深。敦仁以爲安土。能愛則仁益篤。性亦無不盡矣。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

所謂至于命者亦承首章。雷霆風雨卽天地之化。成男成女卽萬物之生。日月寒暑卽晝夜之道。皆神无方而无往非神也。聖人成位乎中以易範圍曲成通知之。卽易无體。言无在非易也。至此則命无不知而造其極矣。

一陰一陽之謂道。

以下九節爲一章。前五節言天地之道。神无方。後言易之彌綸亦无體也。陰陽者氣也。一陰一陽往復循環。則道存焉。

繼之者善也。成之者性也。

繼謂一陰一陽流行不已。而化生萬物。氣以成形。理亦賦焉。故曰善也。成謂人物之生。因各得其所賦之理以爲健順五常之德所謂性也。之字兼指陰陽。交相繼也。互相成也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

仁知各得道之一方一體。故所見亦有方體。百姓晝而動。夜而休。而不能通乎道。故上章言知周萬物以至安土敦仁者。惟君子能之耳。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

天地之道顯之於仁。仁者天地生物之心。夫陰居大冬似非顯矣。而一陽已生於復。復其見天地之心

乎震動於坤靜之中。顯在仁中矣。藏之於用。用發天地隨時之義。夫陽居大夏。似非藏矣。而一陰已生于姤。姤之時義大矣哉。巽伏於乾行之內。藏在用內矣。聖人樂天知命。固不憂。而爲天地立心。德業盛大則不能無憂。天地以顯藏鼓萬物出入之機。無心成化。不與聖人同憂。而德業尤極其至。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

富有卽無不覆載。藏莫大焉。業之用也。日新卽時行物生。顯莫盛焉。德之仁也。此天地之道。神无方也。生生之謂易。

生生亦謂一陰一陽。言易之彌綸亦無體也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

陽象爲天。爲君爲父。物亦資始而成象。成以健也。陰法之爲地道妻道臣道。物亦資生而效法。效以順也。

極數知來之謂占。通變之謂事。

參天兩地而倚數。推極之則占事知來。六爻疾揮言乎變。會通之則人事可盡。

陰陽不測之謂神。

夫來事可知。變事可通。而一陰一陽互爲其根者。書不盡言。言不盡意。故終不可測。然則易无體卽神无方也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

以下三節爲一章。言易之廣大配天地耳。廣謂有容。大謂無外。愈推愈遠。亦至平至正。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。未交爲靜。相交爲動。是故夫乾所言者大矣。利貞言靜專。元亨言動直。凡天地間一而實者靜必專。動必直。皆乾道所成也。故極大無外。皆生於健。夫坤所言者廣矣。利貞言靜翕。元亨言動闢。凡天地間二而虛者。靜必翕。動必闢。皆坤道所成也。故廣无不容。皆生於順。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之道配至德。

此節歷言遠不禦。末言靜而正也。廣配地。大配天。廣大中之變通陰陽。配天地間之四時日月。首章前四節是也。廣大中易簡之善。配天地間至德之良。首章後四節是也。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。

此合下節爲一章。承上易簡。亦申首章德業也。至謂易簡而理得。至易而旨遠。至簡而施博。聖人明易理於心。則智如天而德崇。體易理於身。則禮如地而業廣。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

生生之謂易。故天地位而易行焉。首章首節是也。率性之謂道。行而宜之之謂義。自成性出如自門出

焉。自未發而約之於至靜。爲存存。德所以崇也。自其發而精之以應物。爲道義。業所以廣也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

以下十一節爲一章。首三節言作易之事。四節承上起下。後言學易之事。聖人於天下之賾見其形容有當否。物宜有因革而因以擬之象之。故曰易也者象也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

又合天下之動而與易理並觀之。得其會通。取而行之。謂之典禮。分而斷之。以辨從違。故曰爻也者。倣天下之動者也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

惡猶厭也。賾不可惡。動不可亂。言至善也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

凡所繫辭必擬之而後言。所以典禮必議之而後動。所成易之變化皆經擬議。故學易者亦當如是而後言動。以自成其變化。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不愼乎。

此以下擬議所成之實。君子所樂而玩也。中孚九二。蓋言善則無不孚。否則無不違耳。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

同人九五。蓋言先憂其異。後樂其同。所謂同人親也。斷金喻同功。蘭喻同氣。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。愼斯術也。以往。其无所失矣。

大過初六。蓋言能下已愼矣。柔在下則愼之至也。柔似不足重。而剛過者必藉焉。其用重矣。

勞謙。君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

謙三。蓋言能謙己厚矣。勞而謙則厚之至也。謙以制禮。德之柄也。六爻皆言德禮。而九三尤極言其盛。極言其恭。苟非至恭。何以爲盛德。何以長守貴哉。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

乾上。滿招損也。自二至五皆有位。初爲民。二輔五。皆上所无也。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子愼密而不出也。

節初。知微者也。君子知微知彰。知柔知剛。愼之至者。臨事旣懼。知柔故也。密之至者。好謀能成。知微故

也。

子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

解三。賈罪者也。小人僭分以慢於上。作威以暴於下。凡器之貴重者而輕用之。皆爲慢藏。凡人之可醜者而美飾之。皆爲冶容。負且乘。則兼之。故致寇也。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

以下十節爲一章。言河出圖。聖人則之。首言河圖之目。卽參天兩地而倚數。亦一陰一陽百姓日用而不知耳。天尊無對。故一爲奇始。地順承天。故二爲偶始。天統地二合一爲三。謂之參天。至五七九所統雖多。皆倚參天而起。地不統天。自二而四。謂之兩地。至六八十所分雖多。皆倚兩地而起。又按天一天三天五相參爲九。地二地四兩合爲六。亦起參兩。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

天五奇。地五偶。各有五位。上言相得之序。故有條不紊如兄弟。而一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。其同條共貫。實各有合。如夫婦也。天數始於一。地數終於十。故五爲天中。六亦地中。二十五者五奇之積。亦中五自乘之數也。三十者五偶之積。亦五六相乘之數也。合積五十有五。如母有

子。亦五乘地十。復五乘天一之數也。凡天地間相生相尅。變化無窮。於此成焉。相推相感。鬼神不測。於此行焉。大衍是也。餘見卷首。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。卦一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扐。以象閏。五歲再閏。故再扐而後卦。

衍數五十者。虛中五而不用。理无盡用。乃大用也。其用四十有九者。又虛其一而不用。以象太極。乃妙用也。分二以下各有所象。所謂大衍也。奇謂揲餘。故扐以象閏。或又謂歸掛一於所扐。猶閏月之合氣盈與朔虛也。象閏非象一閏。故再扐而後掛一如初。餘見卷首。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

當期固象四時行。二篇亦象時行而物生也。策以過揲者。言乾用九。每爻九四三十六。故六爻共二百一十六。坤用六。每爻六四二十四。故六爻共百四十四。兩卦共十二爻。猶一年十二月。每陰陽兩爻共策六十。猶兩月一甲子。六十四卦共三百八十四爻。陰陽各一百九十二爻。猶三十二年。共一百九十二甲子。三百八十四月。一萬一千五百二十日也。故由三百六十倍作七百二十。又倍作一千四百四十。又倍作二千八百八十。又倍之。卽一萬一千五百二十也。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

四營謂分二掛一揲四歸奇。成易成一變也。餘策非復四十九矣。故謂之變。三變成爻。故十八變得六爻而成卦。

八卦而小成。

九變而得內卦。爲小成。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

引伸者知四營成易。則知成卦不外是也。觸類者知內卦爲貞。外卦爲悔。則知遇卦爲貞。之卦爲悔。而一卦可變爲六十四。凡四千九十六卦。不外是也。數見卷首。能事解見下章。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

下章極深研幾卽顯道。通志成務。不疾而速。不行而至。卽神德行。問焉以言。受命如嚮。卽與酬酢。說卦傳幽贊神明。卽祐神也。

子曰。知變化之道者。其知鬼神之所爲乎。

正應成變化而行鬼神。又按首節原在此下。朱子移冠章首是矣。若幷移此節冠焉。則變化鬼神相應尤爲明確。

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。

以下七節爲一章。言易畢天下之能事也。前章擬之而言。卽尙其辭。議之而動。卽尙其變。後章自網罟

至書契。卽尙其象。此章蓋言卜筮尙占。而言動制器在其中。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

君子學聖人之道者。有爲於近。有行於遠。皆以易卜筮而尙其知來之明。故曰至精。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

變數起於十五。謂之參伍者。三數之得五。復五數之得三也。錯者分爲九與六。或爲七與八。皆不齊也。綜者總合九與六。或合七與八。皆十五也。五低而十昂。本義之說是已。河圖生數三二居東南。爲五。四一居西北。亦五。與中五相參爲一十五。成數西北九六。東南八七。洛書縱橫各共十五。皆有參伍錯綜之義焉。通參伍之變。或成九六。或成八七。由成易以至成卦。爻有等而物相雜。故曰文。極錯綜之數。或總計乾坤。或總計二篇。由當期以至當萬物。擬形容而象物宜。故曰象。君子尙其不窮之用。故曰至變。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

未問以言則寂无思爲。及感而通。卽受命如嚮。神謂不測。夫易聖人之所以極深而研幾也。

未有行爲則觀象玩辭以極深。將有行爲則觀變玩占以研幾。唯深也故能通天下之志。唯幾也故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

極者究也。所究愈深而智愈崇。故能通志。幾者微也。所研愈微而業愈廣。故能成務。不疾而遂知來物。遂通天下之故。何其速也。不行而來物之遠。天下之故無不至也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。

是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

以下六節爲一章。亦承卜筮而言。首言易切於天下。民未用易而易實開之。民未知務而易能成之。民未求道而易包冒之。故聖人爲天下而用焉。以猶用也。惟開物故可以通志。惟成務故可以定業。惟冒道故可以斷疑。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心退藏於物。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

此先言卜筮之原。貢猶告也。蓍卦之德。圓善運行。方有定理。與爻變所告。皆在聖心。蓍卦之方圓。卽聖心之神知。聖心知來藏往。卽蓍卦之方圓。故遇事能斷。神武服人不在威武也。

是故明於天之道而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。

此正言卜筮之用也。明天道之消長以興神物。察民疑患之故以導民用。而聖德益以神明矣。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之

謂之法．利用出入．民咸用之謂之神．

此言時行物生．聖人特與神物也．以戶有闢闔．喻時有啟閉．春夏爲啟．秋冬爲閉．闔爲坤藏．闢爲乾行．闔闢以時而變．往來以變而通．見爲闢闔往來．卽乾坤變通之象．品物流形．不論種植．皆謂之器．聖人觀象制器．用動植之靈者．以爲卜筮之法．旣興之以利民用．出入問焉．無不用之．而莫察其故．遂謂之神耳．

是故易有太極．是生兩儀．兩儀生四象．四象生八卦．

上言蓍所由圓而神．此言卦所由方以知．太極謂至理也．皆本圖書．解見卷首．

八卦定吉凶．吉凶生大業．

此言六爻之義易以貢．吉凶定而天下之業定焉．

是故法象莫大乎天地．變通莫大乎四時．縣象著明莫大乎日月．崇高莫大乎富貴．備物致用．立成器以爲天下利．莫大乎聖人．探賾索隱．鉤深致遠．以定天下之吉凶．成天下之亹亹者．莫大乎蓍龜．

此承闔戶節而極贊聖人與物利用．莫神乎蓍龜也．賾隱深遠．指下圖書．

是故天生神物．聖人則之．天地變化．聖人效之．天垂象．見吉凶．聖人象之．河出圖．洛出書．聖人則之．

德圓而神．故曰神物．聖人亦神以知來．故曰則之．天地合同而化．聖人亦然．故曰效之．吉凶見於垂象．聖人設卦觀象繫辭以明焉．故曰象之．劉向曰．河圖洛書相爲表裏．八卦九章相爲經緯．愚按有河圖

而後有八卦。有洛書而後有九疇。有卦疇而後有周易。蓋兼則之也。詳見卷首。

易有四象。所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

四象卽生八卦者。此應首節先示之象以通其志。次告之辭以定其業。又定吉凶以斷其疑。竊意是故易有太極六句。移在此節之上。則文義接應尤明。闔闢節就戶言。戶旣見乾坤變通之象。其形平直。必中準繩。方亦中矩。一闔闢則圓轉中規。故曰器。卽法象變通之小者亦謂之神。故接言法象。變通之大者在天地四時。神物之大者在蓍龜。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

引大有上九而釋之。猶二章之意。剛健文明。順天休命。卽履信思乎順。又以揚善之故。自能遏惡於未然。此與神武不殺之聖人。皆與鬼神合其吉凶者也。本義曰。恐是第八章之末。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

此至末爲一章。言用易貴得其意也。首言聖人意在作易之先。而貴乎作易之後。立象設卦繫辭言作易之事。變重鼓舞言用易教人。旣與神民利用出入。民咸用之。謂之神矣。然猶謂未盡也。又常加意變通。鼓舞以盡之。設卦繫辭是也。解見下文。

乾坤其易之縕耶．乾坤成列而易立乎其中矣．乾坤毀則无以見易．易不可見．則乾坤或幾乎息矣．

承上意象而言．變易之意縕於乾坤之象．不可相無．

是故形而上者謂之道．形而下者謂之器．化而裁之謂之變．推而行之謂之通．舉而措之天下之民謂之事業．

承上緊言．凡不可見者皆見於可見者．先釋變通之名以起下也．言聖人之意超形體而上之．有不可見者即一陰一陽之道．至立象以盡之．乃有形迹可見而謂之器．其意則欲人化其迹而裁酌於心．如乾象闢戶．坤象闔戶．實非言戶．勿狃於所見．則方寸之內．有一闔一闢之機．故謂之變．推此意而體行於身．時行則行．時藏則藏．勿諉於不見．則日用之間有往來不窮之妙．故謂之通．舉此道而措施於世．通其變使民不倦．神而化之使民宜之．則簡能之下有易從．可大之功．故曰事業．

是故夫象．聖人有以見天下之賾．而擬諸其形容．象其物宜．是故謂之象．聖人有以見天下之動．而觀其會通．以行其典禮．繫辭焉以斷其吉凶．是故謂之爻．

言聖人就可見者以立象．繫辭．故能盡意盡言．

極天下之賾者存乎卦．鼓天下之動者存乎辭．

言卦辭之功．卦盡情僞．辭尤盡神．

化而裁之存乎變．推而行之存乎通．神而明之存乎其人．默而成之．不言而信．存乎德行．

五節以上皆言聖人變通鼓舞以教人。此言存乎受教者果能變通神明默契也。惟變通者爲能神明其意。成謂化裁之熟。不忘於心目。雖無言而常若有見也。信謂推行實驗。無毫髮之疑。不待言以相證也。德行謂易簡而理得者。

下繫辭傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

以下九節爲一章。歸重聖人之情見乎辭。教愼動也。列有次序方位也。卦分八體而象成焉。有上下體而爻備焉。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

其體相推而變起焉。繫辭以言乎變而動明焉。詳見上傳第二章第八章。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

卦既有爻以效天下之動。而吉凶悔吝生焉。謂之占辭。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

剛柔立卦爻之本以相摩相盪。詳見卷首儀象卦畫。變通趣相推之時如一寒一暑。詳見卷首先天後天。

吉凶者。貞勝者也。

貞謂常正之理一定者也。定理當吉。雖或似凶。亦不必疑。定理當凶。雖或似吉。亦不足恃。故曰貞勝。

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天地之動貞夫一者也。

試觀天地有定體。無私覆載。日月有定象。亦無私照。則知天下之動雖至不一。而順理必吉。逆理必凶。正以常理定夫一者也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

卽貞觀也。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此指易簡。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內卽上文在其中。外卽上文生乎動。功業亦必趣時。故見乎變。聖人之情吉凶與民同患。見乎所繫之辭。亦如天地日月神道設教也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

舊解屬上章之末。仁或作人。今以此下十六節爲一章。言制器尙象皆聖人法天地居大寶。仁育義正之事。人之歸仁。就其養也。理財以養。正辭以教。使不爲非。仁至則義盡也。下文書卦垂裳皆法天地以居大寶。網罟耒耜杵臼皆理財市兼致遠聚人。宮室死葬亦聚人也。弧矢擊柝禁民爲非以守位。書契

正辭以禁非

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦以通神明之德。以類萬物之情。（與地之間。諸本多有天字。）

鳥獸動物也。地之宜植物也。取身取物。通德類情。詳見說卦傳。聖德凡情無不備也。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

以下言十三卦制器。非必先有卦而後有器。猶詩序言天保以上治內。采薇以下治外。非必先有詩而後有治也。蓋謂想當然耳。離麗也。爲目。如網罟。又按互巽爲繩。互兌爲澤。如佃漁。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

益以興利。木道乃行。上入下動。如耜起土。又互坤艮。皆土也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

市亦上明下動。先間後合。又互艮山坎水。寶藏興貨財殖焉。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

通其變以下言於易無所不取。特此乾易坤簡以象無爲。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

渙利涉大川。乘木有功也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

以物力之剛隨轡之柔。下動上說。又震爲足。如牛馬。互艮手執。如服。乘巽爲繩。如引。震東兌西。爲致遠。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

以坤靜待震動。坤象闔戶。又互艮門闕。故如重門。震木又善鳴。如柝。艮手以木節擊之。互坎爲盜。如暴客。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利萬民以濟。蓋取諸小過。

杵臼下止上動。妾婦所操。不宜上宜下。過於小也。又上互兌折如斷木。下互巽入如掘地。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

睽外也。上九亦言張弧。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

健以待動。乾天覆如棟宇。震雷起則風雨也。

古之葬者厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

送死大事。雖過而中。又兌毀於上。巽入於下。如葬。巽爲木爲工。故如棺槨。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

書所以記。契所以操。書契之治。亦決而和。乾天文。兌見也。伏羲畫卦。先得神農黃帝堯舜後世聖人之心所同然。故曰通神明之德。吳草廬曰。以畫卦始。以書契終。萬世文字之祖也。

是故易者象也。象也者像也。

通結上文。易本立象以盡意。而象實類萬物之情也。舊解屬下章。

彖者材也。

以下三節爲一章。起下兩章。材猶材質。原始要終以爲質也。

爻也者效天下之動者也。

六爻相雜。惟其時物也。

是故吉凶生而悔吝著也。

生乎動者也。材有美惡。動有得失。故其占如此。

陽卦多陰。陰卦多陽。

以下三節爲一章。承彖材而言。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

震坎艮。一陽二陰。各五畫爲奇。巽離兌。一陰二陽。各四畫爲偶。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

剝乘五陰。象曰民載。復主一陽。象曰君道屯利建侯。震一君二民故也。小畜不雨巽二君一民故也。一說多陰以陽奇爲主。多陽以陰偶爲主。卦主爲君。餘則民也。一卽奇也。二卽偶也。亦通。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。以下十四節爲一章。承上言。爻效天下之動也。前四節皆釋咸卦四爻。首言天下何以憧憧思慮爲哉。天下理本同歸而應萬事。遂殊其途。如或出或處。或去或守。雖易地皆然。而各有當行之路矣。心本一致。自感物而動。遂百出其慮。如知恥知懼知避知趨。雖率性所發。而各有自然之能矣。天下何以憧憧思慮爲哉。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者伸也。屈伸相感而利生焉。

非屈何以言伸。非伸何以有屈。故曰相感。利謂育物之功。

尺蠖之屈。以求伸也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

尺蠖能屈。因以求伸。龍蛇能伸。有時而屈。夫日月寒暑。何思何慮而各有當行之路。尺蠖龍蛇。何思何慮而各有自然之知能。象曰觀其所感而天地萬物之情可見矣。學者精研其義。入於神明。此明體於內。將以達用於外也。利其施用。隨適皆安。此廣業於外。還以崇德於內也。內外皆修。亦猶屈伸相感。充實而有光輝。可謂大矣。豈若憧憧往來。未光大者乎。

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

然此猶其可知者耳若夫大而化之合外內而同歸一致故能感人心而天下和平則未知其如何以致用如何以崇德而於陰陽不測之神天地流行之化已默契於盛德之中而一以貫之矣此幷泯夫殊途之迹超乎百慮之情何以憧憧思慮爲哉

易曰困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

困三不中正欲困人乘人而反自困者也據猶乘也二與四同功而三間之是四非相困而三自困焉二不可乘而三遂棄焉自求禍也

易曰公用射隼於高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解上藏器於身如括囊待時乃動而不括

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初卽震初恐致福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡

積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

噬嗑上　怙終不悛矣明知善惡而故弗爲弗去以爲小耳書曰刑故無小況惡積而罪大乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否五　保邦於未危

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎四　不自重而自用

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（漢書吉之間有凶字）

豫二　與四同功而不諂與初同體而不瀆先知旰豫悔故介于石先知遲有悔故不終日常人知彰而已君子知微不獨知彰故先見焉懦夫知柔而已君子知柔又必知剛故如石焉

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復初　不貳過其殆發語辭

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

損三法一陰一陽之交乎。萬物皆有男女。所損謂二三其德者。所得謂咸有一德者。故曰致一。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

益上與恆三同象。上不與謂不許也。下不與即莫益也。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

以下四節爲一章。言易稱名不齊。以起下章之意。物言二氣之分。猶未相成如門也。合則爲德之備而有衆。體卦象以體乎撰。卦德通乎神明。詳見說卦傳。

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

卦名雖雜。不越陰陽耳。稽其屬意。不忘憂世。下章是也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷辭則備矣。

往謂定理。來謂後事。微顯者使人於顯中見微。闡幽者使事之幽者得闡也。開謂乾坤如門。易由此開示人。而名物言辭備其中也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

承上。當名故取類大。辨物故旨遠。辭文也。正言故曲而中。不妄發也。所言又肆而隱。大而非夸也。斷辭故能決疑。貳以濟民行。兼明失得之報。以訓戒也。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

此以下四節爲一章。承於稽其類而言。中二節先陳九卦之德。次言其德之全。末言用之以處憂患。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之故也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。

作易者知處憂患則難安。如履虎尾。始基於愬愬。乃終吉也。又以謙爲持身之柄。君子所以有終也。履謙非致飾於外。必內復禮則中有主。乃利往之本也。既復則可久。亦不可不久。必恆久不已。德所以貞固也。既復而不能久。由未克己。故懲忿窒慾以損其疾也。損而不已。必益不已之功。即在於遷善改過。故足以有攸往。涉大川也。凡人以憂患爲困。惟大人則困不失其亨也。苟無其德。則困於上者有言不信。若有其德。則反乎下者往來不窮。故井以巽下爲德之地。巽以重巽爲德之制。知所愼矣。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

履由說而應乎乾。和而至也。謙由天道下濟而光明。尊而光也。復本道心爲微而察物爲精。恆體剛柔雜居而皆相應。故不相厭。損其疾故難。遄有喜則易矣。益第充長其所固有。而非特設以所本無。困外屈而心亨。井體立而用行。巽能隨事咸宜而不動聲色。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

和謂恭而不勞謙卽退讓以明禮。復不自欺。恆不失守害莫大於忿慾。利莫大於遷善改過而利往利涉在其中。君子固窮。又何怨。井不妄動。其義不困窮矣。巽爲進退。如權之行。本義曰。辨義謂安而能慮。易之爲書也不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

以下四節爲一章。專論觀變玩辭以知懼也。書言爻位如此耳。而君子之道。或出或處。或默或語。亦變動周流如位无常。如爻相易。皆屢遷而不可爲典要。唯觀爻變所適。而道存焉。

其出入以度。外內使知懼。

夫唯變所適。故隨象嚮晦入宴息。其初則出門交有功。節初不出戶庭无咎。至二則不出門庭爲凶。其言出外入內。皆法語之言。使知懼以終始。其要无咎。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

又知弗畏入畏乃致憂患之故。教人敬懼。甚於師保。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

由辭以揆其意向則知敬懼而有典常。苟非敬懼之人。則道之屢遷者不行。

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

以下六節爲一章。言爻備六爻。蓋象者材也。故以爲質。先原一畫之始。要歸六畫之終。以爲材質。有質而雜以文。因時而象以物也。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

初辭所擬者。卽卒成之終事。如乾初擬龍。卒成羣龍。坤初擬冰。至上六卒成堅冰。故初爲本而上爲末。無非時物。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

若夫所擬之物既雜。所具之德有是有非。初上雖極辨之。而無互卦以相足。惟中爻四畫乃詳辨焉。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

要。求也。初雖難知。求諸中爻。則居然可知。知者又不待求諸爻也。第觀彖辭。雖尙未備而思過半矣。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

以下二節備言中爻。四近君威固懼。二遠君恩而无咎者。柔中故耳。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

柔危專指三多凶。若五多功。雖柔亦不甚危。經言六五者三十二。其危者惟豫五貞疾恆不死。師恆兼言吉凶。餘多吉辭。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

此與下節爲一章。承上言彖備六爻之道。故以爲質也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

有等者道中之物。相雜者物中之文。不當兼有吉凶見雜卦序。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要無咎。此之謂易之道也。

此章教知懼也。危平易傾。其道當然。若或使之。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。

此至末爲一章教知幾也。幾者動之微。吉凶之先見者也。既先見則當先知之。人能健順如乾坤則中無險阻。自知險阻。自上陷下爲險。自下逆上爲阻。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

易簡之理既說諸心。險阻之幾自研諸慮。說心則理熟。故能預定吉凶。研慮則幾審。故能決成亹亹。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

知幾實由知易。以易中變化。用於云爲。則自天祐之。事皆吉而有祥。故以言以動者尚焉。以之象事則知器。故制器尚焉。以之占事則知來。故卜筮尚焉。舊說其變化云爲即可象以知器。其吉事有祥。即可占以知來。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

變化象占如此者。蓋易原於天地。聖人成焉。上傳首章祥矣。謀於人鬼。百姓與焉。上傳十一章祥矣。

八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

八卦相盪。象中有情。如人有淑慝。爻象所言是也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之悔且吝。

爻彖教人善變而愼動。利莫大焉。吉凶轉移在其所之。以情遷也。攻猶攻玉之攻。愛相攻則成美而吉。惟恐其遠以情感故也。惡相攻則毀敗而凶。惟恐其近以僞感故也。情相得而或遠。悔吝固生。不相得而反近。取害尤甚。如小畜睽皆三四兩爻不相得者也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

人情亦有可見者。所謂知險阻也。孟子知言。蓋出於此。

周易略解卷八

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

以下三節爲一章。言聖人作易之極功。幽贊猶言默相。天生神物而有蓍。聖人生揲蓍之法。而有筮以佑神也。

參天兩地而倚數。

正解已見前傳。天一地二及參伍以變矣。又按天數始於一參其一而爲三。復參其三而爲九。參其九爲二十七。是九與七皆倚參天而起。地數始於二。復兩其二而爲四。兩其四爲八。兩其八爲十六。是八與六皆倚兩地而起也。又天一天三天五相參爲九。地二地四兩合爲六。卦以乾三畫爲參。坤六畫則兩也。乾統坤故合用九。坤不統乾。故自用六耳。由揲四而參之爲十二。由六爻而兩之亦然。故天有十二辰。卽地十二支。參之則三十六。兩之則二十四。此老陽老陰之策。凡六十以當甲子也。由二十四而參之爲七十二。由三十六而兩之亦然。故每歲七十二候。五行分旺各七十二日。參之則二百一十有六。兩之則百四十有四。此乾坤之策。凡三百六十當期之日也。下立卦生爻亦由於此。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

陰陽以氣言．剛柔以體言．卦以象言．爻以位言．詳見下文．聖人作易不乖於天之道．不逆於人之德．不紊於處事之義．可以窮理盡性．可以知命而造其極也．

昔者聖人之作易也．將以盡性命之理．是以立天之道曰陰與陽．立地之道曰柔與剛．立人之道曰仁與義．兼三才而兩之．故易六畫而成卦．分陰分陽．迭用柔剛．故易六位而成章．

此章承上窮理盡性以至於命而言．易立三才之道也．上爲陰．五爲陽．二爲柔．初爲剛．三爲仁．四爲義．纂疏曰．人負陰陽之氣以有生．肖剛柔之質以有形．具仁義之理以成性．有三才之道焉．仁義之道立．卽所以使陰陽合德．剛柔有體．以順性命之理也．愚按受天地之中以生．故在中爻之中也．分迭謂六爻相雜．剛柔雜居．

天地定位．山澤通氣．雷風相薄．水火不相射．八卦相錯．

此合下節爲一章．承首章觀變立卦以起下章也．乾南坤北爲定位．艮西北兌東南爲通氣．震東北巽西南爲相薄．離東坎西爲不相射．錯謂別對．又按上經天地定位於乾坤．往來於泰否．分見於噬嗑．以後下經山澤雷風首見於咸恆．再見於損益．互見於漸與歸妹．水火不相射於坎離與既濟未濟．是八卦相錯而爲六十四卦自然之序．以藏往也．

數往者順．知來者逆．是故易逆數也．

凡數往者必順序．知來者必逆推．皆因其所已知而日知其所未知．蓍以知來．故易之揲蓍以下爻爲

初是逆數也。邵朱皆言先天方位。邵說亦起下章。邵以震離兌乾巽坎艮坤爲逆數。朱以乾兌離震巽坎艮坤爲逆數。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此章承上逆數而言。震巽皆一索而得者。坎離再索。艮兌三索。有男女而後有夫婦。至乾坤而三奇三偶成焉。發揮於剛柔而生爻也。以象造物。自動至暄。物之出機。自止至藏。物之入機。有幽贊神明之功焉。艮篤實。天地之盛德。止猶實也。兌無言之說也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

此合下節爲一章。言觀天之神道而四時不忒也。帝命率育則有歲功。震當春中四十五日。歲功出焉。故爲大途。齊於春夏之交亦共四十五日。既出則長行而高發。巽爲長爲高。相見於下。中四十五日歲功或麗於此。或麗於彼。而咸在目焉。離之德也。致役乎坤。謂有事於厚培。亦當夏秋之交。共四十五日也。秋中四十五日。有喜意焉。言乎兌之德也。秋冬之際。四十五日功用相持。事爲交迫。乾之健也。下節言陰陽相薄。蓋謂肅霜隕蘗之時。陰固爭勝。陽亦將回。如相迫耳。休息於冬中四十五日。坎爲隱伏也。既成乎艮而將復出焉。艮篤實輝光。亦當冬春之交四十五日也。驗諸一日之用十二時中。亦有此八候。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦

也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養也。故曰。致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰。說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰。勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰。成言乎艮。

雷氏翠庭以先天圖爲天地位而萬物育其中。後天圖爲四時行而百物生。其中圖見卷首。

神也者妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此章卽六子以見天地之功用。其尊無對謂之帝。其妙難言謂之神。妙萬物卽不見不聞。體物而不可遺也。雷動至水潤皆造化之迹。乃神之所爲。非以其迹爲神也。終始萬物。難以迹言。故直言其德曰莫盛乎艮。蓋篤實輝光卽誠之不可揜也。兌澤說物於秋如在地之汙池。在天之霜露。坎水潤物於冬如在地之河海。在天之雨雪也。水火相逮卽雨暘時若。不偏勝耳。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此章言卦德。實由卦體而異耳。乾剛坤柔。震陽起。巽陰根。坎剛爲柔揜。離以柔文剛。艮剛成終。兌柔得志。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

此章言卦象遠取諸物亦由體德而異耳馬健牛順龍起雞伏豕剛鼠雉華蟲狗噣外羊柔毛乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此章近取諸身首尊腹藏足出股伏耳通目明手覆口見

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此章內取諸一家尊曰稱卑曰謂名分也索言揲蓍誠求而得之亦如父母之得子也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此至末爲一章外取諸庶類也乾天體圜君父至尊玉金至貴後天位居西北故爲寒冰先天居正南故爲大赤良馬有德老馬有智瘠馬清剛如廉駁馬吞噬能勇木果有仁圓而上覆

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤地生物以養人有母之親布釜衣食所賴吝嗇示儉物力維艱也均無私載德合无疆也子母牛者童牛牝牛也順承如牛厚載如輿乾爲玉爲金故坤爲文如雕琢其章也乾爲君故坤爲衆所與守邦者也柄亦載持之意乾爲大赤故坤爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大途爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲

的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

震出爲雷。龍。元黃者天地始交之色。萑者春生始施之氣。出爲大途。始生爲長子。雷。疾爲決躁。蒼筤青筠。東方色也。竹葦植物而易動。馬分健動而異名。上四馬皆至健。此四馬皆好動。善鳴。發於聲。𩠐足作足形於體。的顙徵於色也。震仰爲反生。陽長必終於乾。物生必齊乎巽。故究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

陰根爲木。善入爲風。陰始爲長女。木從繩則直。削木爲工。木理內白。風行甚長。木長必高。震巽相對。震動爲決躁。故巽撓爲進退不果。震雷有聲。故巽風爲臭。又象老婦。故寡髮而廣顙。所見不果。如多白眼。山木近市。故利三倍。其究則三爻皆變爲震。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。

水在地爲溝瀆。陷爲隱伏。剛揉爲矯輮。中滿爲弓輪。中實爲加憂心病耳痛。血亦水象。赤血色也。剛中故爲美脊亟心。上柔爲下首。下柔爲薄蹄。爲曳。輿遇險陷則多眚。水流爲通。水精爲月。隱伏爲盜。川木中堅多心。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也。

爲科上稿

火在天爲日電。內陰爲中女。外剛爲甲胄。火烈爲戈兵。中虛爲大腹。火躁爲乾卦。外剛爲介屬。蠃蠃蚌。龜文明。木中虛則上枯。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。

象山象徑。時止時行也。小石堅而可持。門闕可守。果蓏上實。閽寺職守。指能堅持。狗能禦外。鼠性穴居。黔喙山禽也。山木外堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

說物爲澤。陰終爲少女。巫能說神。口舌說人。物遇正秋則毀折。澤遇附益則潰決。二陽在下而居金一陰在上而居澤。故於地爲剛鹵。妾娣也。羊柔毛。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物者穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。（晁氏曰：鄭本无而泰二字。）

全傳蓋卽卦以藏往。數往者順之意。自乾至泰爲一章。言世泰之由。受猶承也。開闢之初。盈天地者皆

稱物．故不可不養天地養萬物．惟養以飲食猶有訟師．至比而小畜則君養之兼懿文德．斯有禮而心泰．心泰然後皆安．

泰者通也．物不可以終通．故受之以否．物不可以終否．故受之以同人．與人同者物必歸焉．故受之以大有．有大者不可以盈．故受之以謙．有大而能謙．必豫．故受之以豫．豫必有隨．故受之以隨．以喜隨人者必有事．故受之以蠱．蠱者事也．有事而後可大．故受之以臨．臨者大也．物大然後可觀．故受之以觀．

可觀然後有所合．故受之以噬嗑．嗑者合也．物不可以苟合而已．故受之以賁．賁者飾也．致飾然後亨則盡矣．故受之以剝．剝者剝也．物不可以終盡剝．窮上反下．故受之以復．復則不妄矣．故受之以无妄．有无妄然後可畜．故受之以大畜．物畜然後可養．故受之以頤．頤者養也．不養則不可動．故受之以大過．物不可以終過．故受之以坎．坎者陷也．陷必有所麗．故受之以離．離者麗也．

自泰至觀爲一章．言保泰也．不可以終通．猶云不能終通以見難保．後云不可者則明戒之也．訟師以不親而衆起．同人大有以能親而衆歸．謙不期豫而豫悅者多．相悅則相隨．如子事父母．能幹其蠱而後可大可觀．自觀至末言愼合愼動．不可苟也．可觀而後合．固有文而非苟合矣．亦非極致文飾．若必極致文飾然後亨．則物力竭盡．情亦難繼矣．剝則有妄．復則還淳．无妄然後可畜者．忠信所以進德也．畜求多識以畜德．頤惟自求養正．由博返約也．惟有養者能當而不讓．然猶恐陷也．以剛過而陷．必以柔麗乎中．善補過也．

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

自咸至損。言得失相因。人之大倫。不可不久於其道。若於庶物則不可久居其所。亦不可中遯於外。壯受以晉者。戒其剛壯。示以柔進也。進而傷猶可反其家。家不齊必以乖致難。故須有以解之。解如解縛。

安而忘危。必有損失。自損至艮。理勢必然。貶損不已。必能受益。受善不已則去惡必決。柔乘剛者既去。則柔遇剛者能下矣。聚於下者必上升。困於上者必反下。先如井之革舊以自治於下。則能如鼎之革物以取新於上。大學傳引湯盤日新。康誥新民。文王新命。井革鼎三卦之序也。惟有長人之德位而止其所者能之。自漸至末。戒自窮也。能漸進則得其所歸矣。夫歸同而所歸不同。所歸妹不足言也。若得其所歸則大矣。然窮大仍失其所歸。故示之入理說心。乃能渙然无累而遠害也。但物相遠則相疑。節而信之可也。有其信者言必信。行必果。小者過耳。若眞有過人之才則无不濟矣。既濟初吉終亂。其道窮也。未濟反是。不終窮也。

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。

序卦言流行。此言對待。首六句言君民相親。政教相濟。君剛民柔。同樂同憂。故比曰下順從。師曰民從之。從則同矣。

臨觀之義或與或求。

臨以兩剛愛民。自內臨外爲與。觀以四柔尊君。自下觀上爲求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯有君道故利居貞。初固宜建侯。五雖施未光。然兩剛見於陽位。不失其正。蒙有師道故行時中。二主

於包蒙。上利用禦寇。蓋兩剛雜居陰位而功亦著。故曰剛柔雜居而吉凶可見。雜非盡凶也。

震。起也。艮。止也。損益。盛衰之始也。

此言愼終於始也。震初以恐致福。艮上亦以厚終。損以遠害。自懼其衰。則謙受益。故爲盛始。益以興利。務極其盛。則滿招損。故爲衰始。

大畜。時也。无妄。災也。

此言人事天命。大畜乘時。日新其德。毋苟安也。无妄俟命。順受其災。毋苟免也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

以下八卦言急修己而不務外。萃修於家。待時廷獻。升獻於廷。不復家修。是以君子寧萃而未敢升也。謙卑自牧。如自輕焉。豫志自窮。將自怠焉。是以君子寧謙而不敢豫也。

噬嗑。食也。賁。无色也。

噬嗑利用獄。如頤中有物食則亨矣。賁觀乎人文。而白賁无咎。起於无色也。

兌見而巽伏也。

兌見於上如得志澤加於民巽伏於下如隱居獨善其身是以君子未見而先伏也

隨。无故也。蠱則飭也。

以下八卦言隨時之義。窮則變也。隨象嚮晦宴息。尙可相安。蠱則振民育德。往有事也。

剝。爛也。復。反也。

剝惟碩果不食。復見天地之心。

晉。晝也。明夷。誅也。

晉日三接。天子當陽以錫有功。明夷南狩。天吏攻昧以誅有罪。

井通而困相遇也。

井養不窮而先遇困。君子道雖將行。固有窮時也。

咸。速也。恆。久也。

此言化行化成。通則久也。化行則速於置郵而傳命。化成則久於其道而尤疆。

渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人。內也。否泰。反其類也。

以下十卦言或去或守。不可異志。渙上逖出遠害。節初不出戶庭。解則震出坎上。故免乎險。蹇則艮在坎下。故其道窮。睽火澤不交。志不同行。家人風自火出。先正乎內。否則上下不交。泰則交而志同。其類各相反也。

大壯。止。遯。退也。

大壯非禮弗履。止乎禮也。遯遠小人。不惡而嚴。退以義也。（王氏以止爲上。與退反對。）

大有。衆也。同人。親也。革。去故也。鼎。取新也。小過。過也。中孚。信也。豐。多故也。親寡。旅也。

此言臨下接物。大有合普天率土之衆。同人如手足腹心之親。革變民風。鼎新天命。過不在大。當謹於小。孚必由中。乃謂之信。豐遇配主則多故。旅惟童僕。則寡親。

離上而坎下也。

以下四卦言德行也。離柔中虛故上行。坎剛中滿故下陷。君子將有行而先恐陷。故經先坎後離。

小畜寡也。履不處也。

小畜孤陰。是以將雨而不雨。履應乾行。是以幾咥而不咥。

需不進也。訟不親也。大過顚也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。

此言得失自取。需能忍則不陷。訟不能忍而違行。大過兩柔勢分。故爲本末弱。姤一陰力專。故爲女壯。猝遇無漸故勿用取女。惟漸進不驟。斯爲女歸吉也。頤未盡正。待養而正。既濟剛柔正而位當。無所待矣。歸妹女之終事。其位豈可不當。而柔豈可乘剛乎。未濟爲男之窮者。以其全不當位。又不續終耳。故兩卦皆无攸往。夬上柔雖當位而乘五剛。決之者惟自強不息。所決者實自貽伊戚。此夬所以剛長乃終。而乾所以六位時成也。又按大過以下遙相對也。養正與顚相對。遇剛與決柔相對。待男與女終相對。定與窮相對。六十四卦惟既濟定也。前二十四卦皆雜而未定。末二卦定而復雜。蓋易正以六爻相雜爲時物。以雜物撰德辨是非。以剛柔雜居見吉凶也。

跋

右周易略解八卷。附羣經互解一卷。算略一卷。國朝南海馮經世則撰。按雁山文集。稱先生至誠感人。終身未嘗有曖昧事。及門時先生免母喪。已踰年。講論語至喜懼兩言。嗚咽涕下。不能成聲。門弟子皆起立動容。遂罷講。又稱乾隆庚寅舉於鄉。出陸耳山之門。房考爲益都李南澗。是時張藥房太史方爲諸生。有盛名。南澗並重之。暇卽招二公說經論文。各出疑義相質證。先生博通諸經。尤粹於易。嘗曰。說經必統會一經之終始。而融會諸經以證之。其說乃確不可易。亦可以得是書之梗概矣。與顧甯人與友人論易書所稱。盡天下之書皆可以註易。而盡天下註易之書皆不能以盡易者。其微旨將無同。譜荔軒筆記又稱先生說經如素絢章子疾病章孺悲欲見孔子章。皆出特見。而確不可易。顧是書自序云。承家塾之業。守黨庠之訓。不敢嗜新。不敢尙異。不敢苟安而弗求。不敢附會而強通。其篤實又如此。里甫太史稱其覃精鄭孔。而立身行己輒欲規仿關閩。亦匪阿好之言也。道光己酉清明前二日後學伍崇曜謹跋。

王雲五主編

叢書集成初編

周易略解

三冊

中華民國二十六年十二月初版

撰者　馮經

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館　長沙南正路

發行所　商務印書館　各埠

嚴